周易正解

周易正解卷十六

豐 離下震上

序卦傳曰得其所歸者必大故

則失所而小歸則安居而大故女歸必豐歸妹反漸

不漸則其長嫁豐所以繼歸妹也卦以離遇震震爲

長君君作于上明燭于下微瞍畢照故成崇隆豐大

之業然造物之理儉則清寧豐則躁擾是以宮音數

多而其聲濁豐于財者多事豐于謀者多昏明以運

動動不已則損明明由靜生也雷霆喧鬨于上離火

燔爍于下萬物奮興分疏不已神勞精竭委頓而成

壅蔽如夏日方中雷雨暴作陽光晝晦是以可憂蓋卦體日在下雷在上二至四互巽木爲鄣三至五互兌澤爲水雷施雨木舍日故二至四有晦昧之象聖人處此虛以養其明悅以奮其威斷以決其壅使上下之情通若六五動而得中明良際會則皎日澄空氛翳全銷純熙之運至矣風雨晦冥其何傷于日乎初日始升二日中三承震主其明損四成震所以蔀日五與二相待所以資明上則豐極而凶矣然爻象六二以日中受蔀象謂宜日中何也二尙于五也二五皆中二爲離女五爲震男木火相資雹雷配合故

明動交孚。二日方中。蔽于兩剛。五日正中。則雷霆之高不及日。揜其下而不能蒙其上。象傳謂照天下。九五來章慶譽。六二有孚發若。此也。故卦體離日有上行之象。至五日中。所以爲豐也

豐亨。王假格之。勿憂。宜日中

豐者。昌明盛大之義。其道亨通。四海之遠。億兆之衆有幽潛隱滯不得弘闡。卽匪豐亨。惟爲天下之王者。能至此豐大。可勿用憂。假格通。至也。離日方中。微曖宣照。无憂之時。而盛則必衰。亦惟此時。故曰宜日中

○卦體似重離而缺上。日昇至五正中。上爲日昃亘

蒲曰豐豐之實在上旣食則虧故以取象
彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中
宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息
而况于人乎况于鬼神乎
豐者大也以離遇震離明旁燭于下震雷奮作于上
光明徧照威聲遠播詩云赫赫厥聲濯濯厥靈豐之
謂也王假之者德爲聖人尊爲天子功高業隆故能
上進至此豐大也尚上通即日中之義指五也勿憂
宜日中者離下震上日受雷蔀故可憂然王者脩德
致治如六五高明動而民悅光天之下望之如日是

詔所不及也夫何憂所憂者日中則昃中不可常保月盈則食盈不可常恃天地盈虛與時消息況人生天地之間鬼神效天地之靈安能違之時有盛衰皆鬼神也所以可憂惟知昃食將至而善保之所謂宜日中也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電噬嗑取其合也雷電豐取其并至也明動并至故豐噬嗑明在上故先王制爲刑法以示威于下豐明在下故君子洞悉奸僞以運威于上動先于明者慮或未中故明罰勑法明而後動者既得其情故折

獄致刑折決也致詳盡也折者雷之斷致者離之明不明亦不能折獄不斷亦不能致刑兼資也當豐而言刑獄者富而將教之義

卦體六畫象豐字鄉射禮設豐置罰爵也豐形似豆名豐者取滿飲也尚書顧命有豐席豐蒲草也震爲草爲稼詩云在彼豐草草茂曰豐年穀登亦曰豐豐大之時奸宄潛伏亂草害嘉穀不可不除離爲兵戈有刑獄之象卽象辭憂日中之義

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

初九居豐昔之下其地幽暗又卦受歸妹歸妹者昧其歸也入豐而遇明故爲遇其配主言就明也配合也主指六二成離之主也日爲羣動之宗動必資明二五居中震男離女內外相對故二稱配主配五也十日爲旬指九四與初敵應自初至四大衍其數爲十離日得十有旬之象初處暗遇明而九居四成雷以揜其明過四則明復故雖旬无咎初日方昇往自有嘉尚勿憚于旬可也有尚指五也象曰由初至四雖旬无咎者雷之蔀日災止于旬既過旬災則日中而明遠故无咎

卦象離日上行二五同柔皆離體也二合五爲配二爲離宗故稱主離體親麗剛柔各當位故初爲遇配主二日未昇其明未遠獨初近二得被其光二以上皆有遮蔽之象至四而後蔀發遇五乃照天下也二未至而初稱遇五未至而四稱遇皆上行之象至五而稱來日至之象故五爲日中王假之象

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

六二以陰爲離主上配六五明方向中九四以震主雷動于上九三近四離火之光不得上炎二蔽于兩

剛之下故爲豐其蔀蔀遮蓋也震爲竹葦二互巽木爲高長濃陰蓋其上離日无光故爲日中見斗斗星也震仰虛似斗雷電芒眜有見斗星之象兩剛中隔似坎二欲往五坎隱故爲得疑疾然內明外動虛中相得故爲有孚由明以動動罔不中自能撤其蔀發其蒙于明體无傷也故吉象曰有孚發若者二得離中貞明不變以其志孚于五而從容以發其蔽則疑去而志行所以吉也

離火震木氣本相生而二五得中二爲文明之臣五爲冲順之君志尤相孚三四兩剛爲雷爲雨爲木以

遮蔽其間五欲資明而下不得見二二欲應動而上不得見五五震體上行勢雖不能下而二離日上進自可以達五五過旬至五五互爲兌主悅以震威毀以折蔀二五際會始得配合如國家全盛變起倉卒君臣睽疑比及事定相見如生平與衰世情形不侔蓋卦本似重離三四兩剛亦與離相似皆非中正之陽苟无二五柔順居中調劑則豐將成夬矣安覩日中之治乎程朱之說必以易道貴剛詆六五陰柔爲暗主則何以六爻唯五爲慶譽得吉也于爻義戾矣

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不

可大事也折其右肱終不可用也

九三過剛不中進遇震主動昏其明又與五互兌與四居上下之中其體似坎水澤交零淫雨之象故爲豐其沛沛雨盛也沫水泡也音與妹通兌少女震長男卦受歸妹離爲日爲目故爲日中見妹之象有應在上以柔居動極過豐而凶當前爲右互兌爲毁折卦似重離其情相麗上以柔毁離成震震倒艮爲手故爲折其右肱之象然日方上進遇沛无損非爲咎也象曰豐其沛者九三以陽居陽離明方炎在豐之時將照天下今居沛澤之下見沬之目所窺幾何茫

昧小知不可爲王假尚大之事也折其右肱者有應在上而毀外離以爲震在離上九王用出征此以窮陰處動之極終不可用爲應援也

卦體全似離內互大過故三四兩爻居中爲棟而三尤甚亦與離同三四非中爻言日中者二柔進上行三四當內外之中五日正中至上而後日昃也

大知无知自然明覺六二虛中黃離之眞體九三過剛用明之極所以遇動而昏莊生云大知閑閑小知間間日中見昧小明而大暗故不足與慮大事大事即憂日中之事膏粱之子居豐則明慮患則昏子云

知可及愚不可及處多故之時與肉食者謀宜其折肱矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

九四成震之主下乘離日與二同功二爲明主動極傷明故亦爲豐其蔀日中見斗之象與初敵應即初所謂旬災者也至旬災過故爲遇其夷主老子云視之不見曰夷五爲豐主動欲資明蔽于三四不見其配故稱夷主猶明夷之主也然已過旬災其明自徹故吉象曰豐其蔀者以剛居柔其位不當動不以正

故蔽其明也日中見斗者以震雷互巽木蔽其日光幽不明也遇其夷主吉者二來日升而震上行出其蔀下則就明而吉也

二亦日中見斗傳獨于四釋之者四爲蔀主也日不上往則蔀終不得出自初至二受蔀歷三至四數始滿旬故過四及五爲遇自五視二爲來撥雲霧而見青天雲際日出之象如此卦體所以互爲大過也觀象玩辭明主憂勤日邁月征保泰之志皆可思矣

明由靜生故離體虛中利畜牝牛二五以柔居中處豐皆吉四以陽爲震主秉九三明極多故之日宜其

昏也所以有豐蔀見斗之象

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

六五以柔居震得中是處豐大而能恐懼脩省者也下與二孚二以日昇受蔀逾旬始達五五互兌爲毀折撤蔀發蒙以與二遇晴霄霽宇日始中天故爲來章來謂二來也震行爲來離明爲章互兌爲悅災過明全恐以致福有慶譽之象譽與豫通悅也此所謂王假之宜照天下者故吉象曰六五之吉豐日方中有福慶也蓋君道莫大于明處多故動作之時无文明之配何以圖日中明來則動不昏保泰持盈天下

國家之慶也

以明遇動。雷電皆至。如更以陽剛居五。則歷數重華

湯武之事。非居豐守成者所宜。故豐之六五。不嫌于

柔。是太甲成王之儔耳

上六。豐其屋。蔀其家。闚奎其戶。闃傾入聲其无人。三歲不

覿。凶。象曰。豐其屋。天際翔也。闚其戶。闃其无人。自藏也

此象傳所謂日中則昃也。六以陰柔居動上。處豐之

極。動極成憊。而反凄寂。明極過勞。而生昏憒。豐極致

衰。而變彫落。故有豐大其屋。蔀覆其家。闚其戶。闃其

无人之象。下與三應。三方豐沛。不可得見。故爲三歲

不覿之象蓋物疏則朗豐則晻歛則實大則空故曰高明之家鬼瞰其室亭卦所謂窮大而失其居震矜已甚而其見窮矣故凶象曰上六過豐其屋如天際飛翔也闚其戶闃其无人者日暮闔扉夜靜人稀自藏滅也如秦皇之爲豐阿房之爲屋正合此象當此占矣

卦體惟以六居上不成離故上有日夕之象震來成艮艮爲門闕日夕向晦有豐屋蔀家窺戶无人之象三歲卦三爻之象闃與覿皆離目之象三上正應三在蔀下上處豐極日落天宇蒼茫上不見屋下不見

人。晦盲之境。聖人所憂。正唯此

旅䷷艮下離上

序卦傳曰。豐大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅衆也。衆在外謂之旅。男子有事四方。王者有事四裔。皆旅。而窮大則如遊子喪家。秦皇漢武暴師露衆。所謂失其居者也。蓋聚則成豐。散則成旅。在豐之上。翔于天際。反于旅下。則瑣瑣耳。消息自然。所以繼豐爲卦。內艮外離。山止不遷。火无常體。有常者居內。无常者麗于外。旅人之象也。居莫如止。故以艮爲體。往莫如明。故以離爲用。離者麗也。別也。別其家麗于外。故

曰旅下卦爲行旅在途之象外卦爲所至旅邸之象中互大過爲行邁跋涉之象四爲旅舘五爲旅人所求以仕占四猶國都五猶君也旅莫善于柔爻柔者吉剛者凶柔而明旅之善物旅必有求故爻有得喪柔則得剛則喪初以柔居下旅之微賤者二柔中故兼得三過剛故喪四柔居剛雖得不快五柔中小費大得上剛過高大喪而凶矣自天子至庶人莫不有旅天子有行在諸侯有朝聘會同大夫士出疆庶人商賈營牟皆旅也語曰天下攘攘皆爲利往天下熙熙皆爲利來此言雖俚可知四民之无不有旅矣嗟

夫仲尼之老于行也夫非以旅之故與彖傳曰旅之時義大矣哉聖人象之卦開物成務遠矣

旅小亨旅貞吉

旅自豐來二五皆陰得中陰小故爲小亨處羇旅而能守正知止則得吉貞吉而曰旅者惟足爲旅之貞吉而已惟旅宜柔

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅小亨者旅在外也爲卦離外六五以柔得中麗于二陽之間以此居外則无過剛不中之咎故爲小亨

所謂旅貞吉者卦體本止內有其基外麗乎明得所止而不迷于往故正而吉也男子志在四方功業莫不由旅行藏莫不有旅在審時合義而已逝者如斯天地亦蘧廬人世亦逆旅則其時義豈不大哉

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

火在山上逐草而行不能久留故象旅旅人留滯莫如獄君子離明以察其情艮止以愼其法使囹圄无淹禁所以重旅也離爲兵戈有刑象艮止有獄象艮爲狗獄字從犬鄉亭之獄曰犴犴狗也狗所以守故

象艮

卦體內外與賁易位禮所謂旅賁有事使四方者也賁山下有火君子无敢折獄火蔽于山下明未得上故其獄疑旅山上有火上能明察故其獄當速決也

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

初六自豐上來窮大失居故爲瑣瑣然細小之狀在旅居初最卑旅人之无依失所者也詩云瑣兮尾兮流離之子蓋初本无位六又陰柔雖與四應然火上炎而山下止上无汲引之機下无進取之志終止于此而已矣旅貴健行柔而止故爲斯其所取災之象

象曰旅瑣瑣取災非有別災也志窮遇困故災耳

卦體惟以六居初不成離而初少不變陰小故曰瑣初又小艮男又小故曰瑣瑣不變故曰斯其所遇離火故曰災

六二旅卽次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

六二陰柔中正故所至就其次舍抱其資用得其童僕三者俱而旅道得矣故貞柔中居正有卽次之象資齎通互巽利市之象以虛承實懷資之象初九瑣瑣二履之故爲得童僕艮少男爲閽寺象童僕也象曰得童僕貞者六二柔順中正童僕歸心上下可知

故終能无過尤與五應而得上逮也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九三過剛不中非旅所宜互爲巽木進與火遇有焚其次舍之象爲艮之主而位不中上互爲睽下失二陰睽反家人故爲喪其童僕之象貞此不變危厲可知象曰旅焚其次既有所毀傷矣在旅好剛童僕解體其所以與下者失義而致喪亡也三以艮主下乘二陰非无童僕六得中而九居三主僕之義失耳艮很也爲艮主以剛居剛在旅成睽欲无喪僕得乎

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

九四外卦之始為旅人抵于所往之象旅于處言館其處也陽實為資剛斷為斧皆九四所自有故曰得離為兵戈互兌金為毀折斧象也下互巽木斧析薪以然離火旅人初至炊爨之象以陽居陰不得其所上互兌悅而初止不應故為我心不快卦體中似坎為心憂之象猶諺云長安雖好不如家旅思之常也象曰旅于處者以剛居柔未得位也羇旅恆情所不安无應于內雖得資斧心未快耳

資財貨也斧器用也斧斨以樵採弓矢以禦侮皆行旅所用故四言斧五言矢

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

六五居上得中是旅人所爲遠來求取者也故有射象離爲雉三以上互睽爲弧矢有射雉之象亡一矢言所費小也終以名揚被寵命言所獲多也五君位故爲命逮人得上逮惟以有人爲之延譽耳求必有費亡一矢而得譽命旅人之吉莫大乎是其猶士之載贄出疆而遇主者與一矢亡離中畫虛之象譽互兌之象命互巽之象象曰終以譽命者名譽升聞故

上命逮及以下應六二之中正也

孔子當春秋時老于行雖未得位所在邦君敬信恭己下問其賢士君子爭師事之孟子周游齊梁曾衛滕宋之間後車十乘從者百人以傳食諸侯皆所謂射雉一矢亡終以譽命者也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號平聲咷桃喪牛于易去聲

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以剛居上亢而自尊在旅必招災旅極忘歸故其占罔終巢所以棲離火炎上互巽爲木爲鳥故有鳥焚其巢之象陽明好上喜于自遂故先笑炎極終滅故

後號咷笑號皆火象牛所以服車離爲牛卦體中似坎爲車周書云肇牽車牛遠服賈大傳云服牛引重致遠皆旅人所必資也喪亡也易猶忽也在旅居无巢行无牛故凶卦互大過有死喪之象牛旣喪矣其人可知詩云爰喪其馬于以求之于林之下亦戰士旅亡者也下无正應火在山上无所附麗忽然而滅旅窮不反沈沒他鄉遠人无家滅亡其象如此象曰以旅在上其義招焚也喪牛于易者客死于外靡室靡家終莫之聞也故雜卦傳曰親寡旅也

巽 ䷸ 巽下巽上

序卦傳曰旅而无所容故受之以巽巽者入也雜卦傳曰親寡旅也能巽則无入不親強梁傲僻則一物无所與故旅受之以巽也爲卦一陰伏于二陽之下陽之于陰情本相得而陰又能下其入陽也陽俛然聽之一陰爲主二陽俯從故巽之陰能權能制非怯懦之陰也其取象于風何也物虛而善入者莫如風卦畫一偶象虛居初象入風之乘虛甚微而人不覺陰之巽陽亦甚微而陽不覺也其取象于君命何也命有聲无形風亦有聲无形然而橈萬物者莫疾乎

風風行而萬物鼓舞令出而萬民率從者惟其順也虞舜好問好察邇言不違用中于民而後四方風動故善令民者早虛以察閭閻之情然後從容曉諭命旣申然後畫一遵守以考厥成所謂剛巽乎中正而志行六四所以有獲九五所以无不利也故易戒于用剛而用剛莫善于巽六爻多吉惟上九凶者失其所以爲巽也其所以爲巽者謀也初之進退二之紛若其謀審故其命順謀不審是非不明可否不柬徒以其言爲驩娛誰其順之不巽之咎起于自用故下卦謀順出命上卦行命爲事初志疑不斷二詳審折

東三不中正。不能謀。又不能斷。四以斷有功。五制命中正而志行。上巽懦无能。甚于三。其究爲躁。故凶。巽者選也。與算通。算故能權。權者謀也。巽稱而隱。非唯諾諂奉之謂也。天下之至柔。馳騁天下之至剛。爻辭曰武人。曰田獲。曰資斧。其象爲高爲長。其究爲躁。故巽非徒柔也。陰陽剛柔。非截然二也。氣陽而已。陰者陽之靜機。柔者剛之順機。以陽乘陽。則陽无所施。以剛用剛。則剛无所入。陰虛以承陽。柔順以用剛。故心之精神爲陽。心有所謀。則斂而內入。此陽欲思慮。假陰爲收斂耳。思非自陰出也。心有所悅。則出而外見。

此陽欲發舒假陰爲和柔耳悅亦非自陰出也故兌上一陰爲陽之悅巽下一陰爲陽之謀非剛柔分也然陽道上行悅出則易而陽氣剛勁順入則難故用剛莫如巽此彖所以謂之小亨也然則九五之象云先庚後庚何也巽與兌相往來也巽位東南天干甲木兌位正西天干庚金木柔而能剛故從直金剛而能柔故從革木性上遂歸根于土故順下金性下沈利于致用故悅上順故從繩而理解悅故從革而嚮利巽時爲春兌時爲秋萬物齊乎巽悅乎兌一出一入一始一終而天地西南之用畢二卦相資也金反

爲木則爲後甲故隨之兌反爲蠱之巽而兌爲先甲自秋歸春有事之象也木反而爲金則爲後庚故巽之上反爲兌之下而巽爲先庚自春之秋悅利之象也巽入而隱伏則不悅故反兌兌出而毀折則不順故反巽然未有不順能悅者金未有不資木能利者故巽以陽順陰而來下兌以陽悅陰而往上往來屈伸自然之法象也然巽在他卦多矣獨此九五言先庚後庚何也重巽者巽之經九五者巽之申命主也巽之不爲蠱者徒以九五一爻耳聖人戒人主制命于未亂因以蠱之彖辭爲巽之爻辭在蠱振飭更新

治亂相循故先甲後甲終則有始在巽勿勞更始惟申命行事先庚後庚无初自有終矣蓋甲有初庚无可為初庚後三日以癸終耳詩云不愆不忘率由舊章先庚後庚无初有終之謂也苟顛覆自用以為命與委靡阿順以為巽皆非申命之治而蠱且至矣爻所以戒九五也

巽小亨利有攸往利見大人

陰為小巽得陰而亨也初陰入于二陽之下陽得陰順其道亨通順而入何往不利陽剛中正之主以此道申命行事詩所謂辭之輯矣民之洽矣聲教四訖

天下風行草偃大順之化成故曰利見大人卦中九
五是也
八純卦自乾坤而後爻象之善莫如巽蓋易戒過剛
順者德之至善故曰君子之德風能風則德之所及
遠聖人憂患作易論九德終之巽以行權士君子能
權則盡道矣故巽者士人之資斧世儒說易動稱剛
守一隅而不通大方可以爲易乎
彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛
是以小亨利有攸往利見大人
以巽遇巽故曰重巽巽下而入命令之象也重巽故爲

重申命令卦雖柔順二五皆剛巽而得乎中正所命當理中外大順故其志行爻雖无正應而陰皆承陽上下二柔皆順乎剛柔以濟剛中正以濟剛柔巽所以柔而得亨也以此申命行事利有攸往天下利見大人矣一陰爲主在下有志通民隱之象

象曰隨風巽君子以申命行事

巽爲風重巽爲隨風以風隨風風順入之至故爲巽風无形而及物遠君命及民亦猶是也君子以此道重申其命令丁寧告戒然後行事則上下遠邇畫一耳目心志大同无始終二三之梗而風行天下君子所

爲隨風也

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

以陰居初上承二陽其入深其謀隱躊躇顧慮爲進且退之象上无正應互睽居中故疑而不果然好謀貴斷武人立功惟貞乃成蓋其以一陰主二陽入見爲柔而不知至有權力者巽之初陰也鷙鳥將擊則必戢虎豹將搏則必伏若疑而不果反害事故利武人之貞巽爲躁卦互兌爲剛鹵武人之象應之也下武人也象曰進退者巽欲權而其志疑也利武人之

貞者果行而其志治也疑故當理而其命順治故有功而其事行

巽本乾體健而上行一陰初入其下天行之力全凝而爲履霜如入沈思研慮欲揚且抑陽氣翕縮在下虛而至健也故巽之陰爲機權非虛怯无爲也是以象武人象資斧

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

二以剛居柔得中故善慮好謀巽木乘偶有牀象二據牀上初居牀下初爲謀主二俯聽之反覆諮諏或

可或否。爲吉爲凶。史卜巫禱紛然交作。體互睽。有鬼象。互兌有巫象。禮所謂前巫後史。皆在左右是也。集思廣益。故吉无咎。象曰。衆議紛然能吉者。九二得中。好謀能斷。權其可而布之命。不如初進退失中也

九三頻巽。吝。象曰頻巽之吝。志窮也

九三過剛不中。居下之上。无初之志。无二之謀。處巽之時。矯强爲柔。屢失而頻巽。羞吝之道也。象曰。頻巽之吝。唯唯諾諾。惟有卑順而无心計。其志窮也。蓋巽道下入。行權在初。過中至三。陽剛虛憍。无復深慮。有詭隨而已

六四。悔亡。田獲三品。象曰。田獲三品。有功也

四重巽。爲申命行事。以陰居陰。巽順之至。上近五。爲大臣奉君命布下之象。下卦三爻。所命。皆于四行事。與初敵應。初不正而四得正。上同五。故悔亡。初用武人之貞。故四田獲三品。互離有田象。三品。謂所獲上中下殺三等之禽。象下三爻也。九二過剛。象乾豆。初敵應。象賓豆。二應五。象君庖。蓋初慮而四行。算无遺策。其象如此。象曰。田獲三品者。申布舊令以行事。有功也。四與初雖同爲成巽之主。初以陰居陽。其入疑故進退有悔。四得正。故不疑而悔亡。初在下未行事

故利武而罔獲四當事故有武功所以傳于初言志而四言功也

巽下一陰震下一陽皆成卦之主重震初吉而四遂泥重巽初疑而四有功何也剛得初柔得四皆正也陽在下其出壯而重出則力衰陰在下其入深而再入則謀審故夫巽者順而能下入而能隱其權制在初故曰巽在牀下巽而上則頻而吝再上則喪而凶不下不可爲順不隱不可爲入

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

九五陽剛中正居尊制命所謂風之自者也當巽之時獨秉剛中得正故吉凡所命所行慮之已審謀之已詳行之有功君臣相得无爲而治順之至也故悔亡无不利巽風順入行所无事不必從新更始但申令而行自能有終非如幹蠱者先甲後甲終則有始也巽之不爲蠱者惟以九五一爻蠱因隨致故幹蠱以治隨反隨上爲蠱下有終甲始甲之象在巽大順之世令出民從以入爲悅巽往兌來先庚後庚而已矣巽木爲甲兌金爲庚甲爲干始庚非始也後庚三日以癸終耳故曰无初有終餘詳卦下象曰九五所

以貞吉悔亡无不利者以位正中故申命行事而天下風動彖謂利見大人剛巽乎中正而志行此也孟子云仁言不如仁聲入人深巽風之謂也王者有仁聲而天下順之矣巽五與四剛柔得位而志合君制臣行上令下從與幹蠱紛更之事殊故以蠱卦之彖辭爲巽五之爻辭蠱非更新不治巽則申命即行故蠱有初巽无初先庚後庚云者因先後甲以爲无初之象耳非如世儒之鑿說也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽道下入牀下指初也巽初爲謀主上九居重巽之終去初遠故曰巽在牀下言不在上也陽剛爲斧陽實爲資資爲謀斧爲斷无謀无斷當巽不能爲巽居剛无所用剛虛憍恃氣其究爲躁卦而已故貞凶象曰巽在牀下在上則窮也喪其資斧斧所以爲剛正上九之正乃所爲凶也蓋詭隨者常虛張爲剛順理者不欲多上入則其爲資斧可知也木數仞以上根不能潤其顛枝不能芘其本善巽者小心翼翼慮以下入反求其根本而已正卽貞也

志下則其養深慮入則其見定未有操心不下能慮

事制行者也士切切偲偲怡怡慮以下人則行无不順露才揚己昂視高步其神不守遇事盤錯志沮氣喪彼所謂能謀能斷謷然以爲是者皆危亡之道也輕躁淺浮本无所得何資斧之有

巽爲市利資象也爲木互離火四以下互兌金爲毀折斧析薪之象也在旅九四互兌巽居中故爲得其資斧此上九過高居互兌之外故爲喪其資斧

兌☱☱ 兌下兌上

序卦傳曰巽者入也入而後能說之故受之以兌兌者說也兌反巽巽二陽在上一陰下入故陽順而下

來兌二陽在下一陰上出故陽悅而上往所以反巽其象爲澤何也坎以陽實陰中故象水之行地兌以陽承坎下故象澤之潴水其德爲悅何也兌西成利美而和其氣爲金從革而新其決斷快利其音響鏗鏘澤舍水則草土生潤納衆流則淨垢兼容皆悅之象也又其體本乾而陰氣三索之餘剛强銷爲綽約陰出于頂娬媚之態見而爲少女女少天冶亦悅之象也巽木春也離火夏也兌金秋也天以三時生物齊于巽悅于兌木氣發生金氣收斂故巽兌相反而相成中皆互離三時相因生克自然之象也大抵悅

之為道與聖人憂患之志違故悅不以道君子不悅以上悅下賢君所以宜民以下悅上小人所以蠱君賢君宜民悅以剛小人蠱君悅以柔卦內四剛皆君子二柔皆小人初九民悅君終事者也九二賢人以道悅君者也六三小人非道求悅者也九四大臣爲君逑小人者也九五衆所悅而求附者也上九君側爲容悅者也三上兩陰成悅三介于四而不得進上爲之引欲以悅五而五陽剛中正與四同心知上之奸而剝膚憂之所以上窮于悅終不能剝也自非九四介疾于下九五孚剝于上小人內外比周伺隙而

動鮮不受害矣是以聖人思剛而惡夫有慾者君子
難悅有終身之憂此也

兌亨利貞

兌悅也悅則亨矣然利于守正不然非道之悅烏能
亨柔在外爲利剛在內爲貞離巽兌三女皆言貞

彖曰兌說悅也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而
應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之
大民勸矣哉

兌者悅也悅本柔情而二五陽剛得中陰皆在外內
正直而外和悅悅以利貞非苟悅也是以明君之爲

悅上順天命下應人心爲大悅也身先勞民民悅而忘勞蒙犯大難民悅而忘死天命順人心應是悅之大者民豈有不勸哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗相附也兌爲澤兩兌故爲麗澤謂交相潤澤也其象爲口兩口對語有講論之象相麗有重習之象朋友講習悅之至也講明習熟義理融洽則潤澤矣子云朋來時習君子之悅也

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

初九以陽居悅之下賤而无位上无係應處悅之始

與物无競爲和而已兌正秋其德爲利義之和也故爲和兌以此居下吉之道也象曰和兌之吉者初去悅主遠行未有可疑也蓋六三以陰爲內悅之主所悅者初與二也初重剛居下而遠故行未可疑曰未疑則固有可疑者矣以其同體也曰行則其志未可知以其不中也若二中故信志

以陽居初本過剛惟其體悅故能无暴戾之失學者剛則近仁有所悅則慾動而志疑初陽方剛物欲未雜其心不亂此悅道之初念也與四敵應至四商兌則未免疑矣

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

九二以悅居內得中蓋士之樂道自好者外比于悅主而內自信于心故爲孚兌所悅在巳勿羨于外故吉雖失宜悔而有孚可亡象曰九二孚兌吉者惟其自信巳志也苟其志不貞近比于三未有不爲悅所動者矣

九二以剛失位在澤之中所謂幽人也得中故爲孚兌即大象以朋友講習好學悅道之士遇窮而志可信如顏子不改其樂是也二孚以志五孚以位二位不當而志則可信五志可信而位適相當雖匪正應

以剛居中其德同也二雖與三同悅所孚在五五雖與上同悅所孚在二故皆曰孚

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

六三陰柔不中正成兌之主上下四陽而一陰處其中下卦二陽而一陰據其上有喜悅相召呼之象兌爲口來相呼聲文辭亦若驚其來而防禦之也聖人于陽來以爲常陰來則驚陰來陰上以爲常陰來陽上則懼蓋三本乾體君子終日惕厲而忽變爲悅故曰來兌進互巽將以入五應上爲剥其來可畏巧佞來正直傷故凶象曰來兌之凶者以柔居剛其位不

當非道而悅是紛華外至奪耳目之官者君子所以防其來也

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

九四以陽居陰未爲當位然在悅之時惟剛爲正下當兌主之來而四上承九五同德相悅陳善納誨不敢安寧故爲商兌未寧之象商議度也秋音爲商兌象六三挾巧佞之術覬望于上下之間爲疾四以剛互離居間以燭其奸故爲介疾有喜四五似坎體疾象互離火喜象象曰九四之喜非私悅也佞人遠則正直親天下國家之慶也

以學占四與初敵應初行未疑至四涉世深而紛華外至四以剛敵應相與講習商求所謂直諒多聞之士以友輔仁者也

九五孚于剥有厲象曰孚于剥位正當也

中外所窺伺者一君耳小人觀望求悅者亦一君耳九五居尊六三爲悅于下以求同九四爲之介然上與三比德五與上同體上招引同類與五切膚是五雖有介于下而不能无剥于上也然五以剛中專精致誠以防其奸故爲孚于剥之象兌伏艮有剥象巧佞孔壬聖人畏之雖无凶而有厲也象曰孚于剥者

人主居崇高不與悅期而悅之者至其居使之然也五陽剛中正與上同體所以憂佞人而有危厲耳然明主方精誠勵志小人烏能投間而悅之

凡好善惡惡由中曰孚大學謂誠意如惡惡臭如好好色是也兌體陰柔居外三來上引悅自外至者也有孚在中則內重而外輕子云主忠信即孚也君子有忠信之心則誠立而耳目聲色之欲寡故曰孚于剝

上六引兌象曰上六引兌未光也

卦以二陰成悅之主三悅于下欲進而介于四上與

三相助爲黨三呼而上引九四阻之而上六牽之故爲引兌兌伏艮爲手居上有引之象象曰九五陽剛中正誠信防奸非小人所能移然以巧令之輩密邇君側内外比周其于五位豈能光大无敵乎剝垢去蔽非五剛中不能矣

周易正解卷十六終

周易正解卷十七

渙䷺坎下巽上

序卦傳曰。兌者。說也。說而後散之。故受之以渙。人情有鬱結。能悅則散。詩云。泮渙爾遊矣。優游爾休矣。天下之害。莫甚于鬱結。凡人身血氣不調則疾作。憤懣不舒則爭成。渙者所以調其適而舒其憤也。人心不渙則有固我。國家不渙則有梗化。朝廷不渙則有朋黨。天地不渙則有否隔。王者不渙則有偏頗。故君子周而不比。和而不同。羣而不黨。渙之謂也。渙于心則忘物。渙于事則順理。渙于治功則泰平。渙于王者則

至公故銷天下之亂而解萬事之盤錯莫如渙渙造物有自然非人力可强强天下之合而與之爭綰天下之畔而使之合猶抱薪救火治絲以棼也故小罅可塞大惑難解聖人以不解解之行所无事則紾結自開故曰君子之於天下无適也无莫也莊周謂藏天下于天下而不得所遁渙之謂也故渙无爲也彖云王假有廟无爲之象也或者謂渙爲分崩故聖人設卦以濟渙夫風以散之造化所以成功也謂渙不美而求所以濟則風其天地之惡德與卦取巽爲風爲木坎爲水所謂險難風波也然風之行水飄然而往

水怒而風无心水之害沒也物不敢加惟風過而不畱惟木浮而不溺風行水則清漣成文木得水則枝葉生潤故水遇風木則失其險君子所以渙爲貴也卦本乾坤否坤往居四乾來居二則否通風戾濕乾水滋木長則險化葢坎水居北爲生物之祖停毓至于東南木氣發生散爲品物自二至四體互爲震震出巽齊木道大行坎水疏淪達于離火再過坤土濕逢其燥皆所爲渙也渙與萃名相反而實相須人精神收斂自然蕭散思慮放逸則生凝滯守中抱一則霧消冰釋天地清寧萬物得所故彖曰王假有廟恭

已无爲則化馳若神矣是以初六遇險而順二以陽來險而脫三臨險而忘身四成渙而忘人五居尊而忘天下上超然遐舉遠害之至也遠害莫如渙書曰爾惟不矜天下莫與爾爭渙以柔爲道三陰最吉三陽次之説者謂易用剛一曲之見也

渙亨王假格有廟利涉大川利貞

渙散解釋自可亨通王者假廟則凝神合漠无言靡爭渙之至也順理忘私履風波如平地故利涉大川然必貞乃利王假有廟貞之至矣

古者祖廟在國東南祭必以血巽爲東南坎爲血卦

有假廟之象上卦爲木三五互艮爲宮闕有廟象坎隱伏有鬼神之象坎水有大川之象

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

所謂渙亨者乾以剛來居二得中爲坎主而險不能困坤以柔往外居四陰得陰位九五陽得陽位是上同也往來不窮剛柔得所是以亨通所謂王假有廟者五以剛中居尊肅雍清穆如承大祭中心无爲渙之至也利涉大川者坎水在下巽木風行于上以順處險渙然解散是以有功也

渙以紓患解難爲義猶蹇之有解也坎險在內外互艮爲蹇遇巽木生風風㡳則濕乾木浮則險濟乘艮爲漸則鴻飛皆渙散之象內體自初至四互解以助渙而坎失其險故六爻惟初入坎未能遂渙二以上皆解散无險象所以渙也如程朱之説欲救散濟渙則是處險爲宜而解險爲无功有是理乎

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

巽風行于坎水之上水靜風散故爲渙先王觀于風之虛得鬼神之象于坎之盈得祭祀之象風无形惟水波文漣淪乃見風非水則風不可見鬼神无形惟

郊廟焄蒿悽愴乃見鬼神非郊廟則上帝祖考不可見聚則爲有散則爲无鬼神之情狀猶風行水也人心誠敬所聚莫如鬼神先王當大難初定人心未寧享帝告成功立廟事祖考以收拾人心亦渙之義也巽象廟坎象享中互震象帝

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

以陰居初在險之下未能遂渙進與二比二在險中故爲用拯處渙利柔而初體本坤坤爲馬初少陰故爲馬壯可用拯居險不爲險又從而拯之盡渙之道所以爲吉象曰初居坎下本甚險處渙不發難而以

坤承乾惟恐陷順之至也水逆則險順則渙風在上
而坎水下流亦順之象也
諸爻皆言渙獨初殊者初始入險非險无渙非拯不
成渙初遇險即拯故二以上无險所以為渙
九二渙奔其机几悔亡象曰渙奔其机得願也
九二自乾來居險中處渙之時初以順易險承藉于
下上過重柔互為震主動以破坎木氣乘風水遇雷
解故五因初馬壯而奔往從五震為足有奔象五巽
木乘震足有机象机几通牀屬所以為安也去危即
安渙之象也以剛居柔上无正應在險宜悔然坎亦

遇解其悔可亡象曰渙奔其机者二五雖非正應二本自乾來與五同體今往赴之剛中相得在渙不欲應自得所願也彖傳謂剛來不窮以此禮下殤輿机而葬机以木爲之有足五以机乘偶故有此象程朱之説以二就初爲奔机是甘沈淪于險下也二比初不得言奔坎下陷不得言机義不合象非易之辭

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

六三居坎上有欲遠害未得之象俯身曰躬下臨險之象互艮爲背有躬象三爲人位人情所以患險不

能渙然无累者爲有身耳三不中正乘坎互動止之交不得釋去遂欲忘身肆志于形骸之外支離以求脫雖不中正處渙亦可无悔象曰渙其躬者六爻惟三有應于外志欲同上遐舉以遠害也

老氏謂身爲大患遂欲墮肢體黜聰明槁形灰心謂吾喪我卽此爻義也聖人守身而无我克已同人如六四之光大九五之正位散一身爲萬物又何形骸之足拘乎凡二氏菁華皆易道之糟魄耳

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

卦所以成渙者剛來二柔往四也二來則險四往得位故四爲盡善盡所貴渙者解其羣離其黨也黨成則世否六四不來則九三不往乾坤不交而小人道長四來而後否散方其居坤也與陰爲羣今以其直方大之德超然登庸得正上同近不比三下不應初故爲渙其羣其來也爲巽主承命宣化視二來不窮悔亡尤爲元吉也然二四本相成剛得中而柔止于四何也五以剛居尊互爲艮主有止象艮爲止四所以止不進者避五之尊也柔得柔位是以上同元吉進則成未濟四不爲未濟者爲五也非爲遲所思之

人也夷遲通待也所思謂九二坎心有思象二來奔

杌四同功有待象處渙之時二既渙羣含多譽而就

多懼又何係于二乎象曰渙其羣元吉者四能邁衆

絕類離坤之朋出坎之隱得渙道而光大也人臣如

四可謂公爾忘私矣巽爲高長有光大之象

夷字古遲通猶陵遲之言陵夷也書盤庚遲任有言

亦作夷任

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

九五陽剛中正以居尊位所謂王假有廟者也一人

之身渙爲兆民一人之心渙爲萬幾巽命一申則風

行四海興利除害朝施而暮訖如元氣藏于包絡汗發于腠理百竅宣暢疣痾頻起故爲渙汗其大號蓋王者中天下而立无私居也畿甸非近要荒非遠匹夫匹婦以爲身四海九州以爲宅合則一體散則萬方是爲渙王居所以號發四達如汗出于心而浹于四體也王者以此行命宣化何咎之有象曰渙王居无咎者陽剛居五正得其位居天位以渙大號解難消否正惟其事故位者聖人之大寶也

五乘互震又互艮以止巽爲顙艮爲背中互頤故有汗出之象大號巽命頤口之象王居艮止之象

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

上九以陽剛居渙之極下應坎三渙道惡坎賊應然卦所不爲習坎者惟以九居上故爲渙其血坎爲血陰氣之凝滯者也渙血則坎氣消盡矣懲險思脫下惡險應陽剛決絶巽風高舉出不內顧故去而遠出覩王假有廟者未免過中然見害懸解處渙亦爲无咎象曰渙其血者世路坎壈險在下遠去而離害也

○世路无往无險達人无地非渙于云鳥獸不可與同羣吾非斯人之徒與而誰與君子素位循理則无入不得故初見險能拯則順而吉二避危就安則悔

六三患身求出四爲臣不私五爲君至公涉世異趣其爲渙同皆善乎能自解矣若沮溺之固僻老莊之之荒唐佛氏之毀滅淸譚之任放厭人世爲樊籠毀衣冠爲韋繼至欲寄愁天上埋憂地下叛散禮樂滅裂風雅所謂渙血逖出以遠害而于聖人之教悖矣易道所以包括萬有而儒者爲濟渙之說非設象之義矣

節䷻兌下坎上

序卦傳曰渙者離也物不可以終離故受之以節節者節其散也人情鬱結則不可不散旣散則不可不

節渙自否來渙則否消節自泰來節則泰定爲卦澤下水上物行有節莫如水盈則進坎則止能節水者莫如澤平則受滿則溢故曰節節之取象義非一端卦位自坎適兌逆行互巽居中木口故困由兌適坎順行互艮居中艮止故節澤之水止坎之水行二與四互震震亦行五與三互艮艮亦止是爲行止有節又兌爲悅坎爲險人情悅則過度險則思節又坎爲酒食兌爲口中互爲頤君子以節飲食養生莫如節又兌金生水坎水資金金生于西水歸于北生之有常用之有節又乾坤至此卦凡六十六十者天地之

大數亦節也水性流强止則拂澤受衆流歸而不拒潴而不積其道常悅旣爲金以生之又爲土以制之金悅土和甘而不苦故中節莫如澤子思曰喜怒哀樂未發謂之中發而皆中節謂之和有子曰和爲貴不以禮節之不可行故節以致和和以中節不中不和不可爲節節字从竹竹有節以止其通通極而塞塞極而通通塞適均乃謂之節在心爲中在事爲幾中不容一毫少偏幾不容一息少待中偏則害德幾失則敗事事物各有節故曰有物有則則者節也聖人從心不踰矩矩者節也仕止久速无可无不可仁

敬孝慈于止知所止聖人之節也日月往來寒暑代謝四時以序歲功以成天地之節也其有常有漸流行坎止易見者莫如水與澤故聖人下襲水土而卦取象于坎兌也爻剛柔各半當位則吉陽實陰虛實塞虛通以象竹通者爲空塞者爲節初宜塞二宜通三宜塞四宜通五宜塞六宜通初宜塞陽當位故吉二宜通陽失位故凶三宜塞陰居陽故嗟无咎四宜通陰得位故安亨五宜塞陽得位故吉六宜通而處節之極陰虛上无所蓋藏節而无節是謂苦節非中和之道亦凶大抵易道戒盈節以防盈防之過而遲

疑以敗事。纖嗇以廢禮。違天時。拂人情。較之縱欲敗度者雖有間以易道時中律之均爲凶咎耳孟子所以推時中爲大成隘伯夷惡陳仲子巢許之事六經不載有以也

節亨苦節不可貞

節制也凡事有制。亨通之道節者時中而已中節之謂和強塞則苦拂人之情不可以貞

不節非節也過節亦非節也言節卽言不可苦節易道變通類此

彖曰節亨剛柔分而剛得中。苦節不可貞其道窮也說

以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制
度不傷財不害民
所謂節亨者剛柔分也剛得剛位柔得柔位則節成
如初四五是也得位又貴得中得位得中又貴以剛
剛所以爲節也九五剛得位又得中大君所以制數
度議德行節制天下也故亨苦節不可貞者節和則
甘節過則苦苦則人不堪而其道窮然節何以不苦
也卦以兌遇坎悅以行險人情悅則不苦險則知節
剛柔各取當位非强塞也九五中正以通天下之情
无矯世之法節而不苦亨而不窮之道天地以此節

五氣而成四時聖王以此節制度而省費愛民節也

豈若不可貞之謂乎

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

下兌上坎故爲澤上有水澤受水有節故謂節君子觀水澤之象知禮詳于數辨于度而制數之多寡與度之隆殺道具于德體于行而議德之偏全與行之過不及皆所以適于道之中而爲節也

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

初九陽實當位是爲初節九二以陽實塞其前初出无所往險應在外往則犯難故爲不出戶庭之象處

節之時雖不利往可以无咎象曰不出戶庭者在節之初防險慮終從容審時通則行塞則止未潰而先議防所以无咎

門戶外地曰庭互艮在上爲門闕故有戶庭之象兌于時爲酉有闔戶之象戶單門拆凡奇在前象戶偶在前象門戶內門外故初爲戶二爲門也卦自渙入節將整離散議制度故宜愼密慮周險夷甘苦適時則垂創可久語云閉門造軌出門合轍通則宜行塞則宜止如二中則當通三過則當塞二以上互震動三以上互艮止皆通塞之象辨之皆在初也

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

初爲節二宜通坎水下流二以陽實中塞與五敵應互爲動主五亦互艮以止之故爲不出門庭之象以此執節坐失機會凶之道也象曰九二居中不出凶何也節者時而已時塞宜塞時通宜通二時可以通蓋九五陽剛中正爲制度之主在初无位故不得當五二當五則初之所慮者可行矣有君如此不能應時違節宜出不出失時之極是以凶也

二互震于時爲卯有闢戶之象震將旦而門不啓故其象凶二一變則成屯君子所以經綸今不動而塞故

爲失時初與二皆互震初待二故知通塞以通塞在二也二不通則節遂成故曰失時極言初失時二尤失時極也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

二宜通三陽位宜塞而六以陰處居之兌體毀折有不節之象然處節之時未有不節者三又成節之主與五往來同功受五之節而自以毀乾不節爲憂嗟憂嘆聲兌口之象爲悅主而憂不節則自知節矣故无咎象曰不節之嗟又誰咎蓋眞无節者悅而不憂三既以不節爲憂自能補過无傷財害民之咎矣

兌爲口。三適當毀折之位。互爲頤。君子所以節飲食也。外遇坎爲酒食。三動變需。君子所以飲食宴樂也。故有不節之象。坎爲憂心。有嗟嘆之象。三自坤來成兌。有水歸澤之象。五自下往成坎。有澤節水之象。三當水澤之交。爲悅淺深斟酌。悅以受之。不必苦貞。但嗟若。卽是知節者

三五往來成卦。五坎滿而耳。三毀折而悅。故其象爲不節。幸其處節之時。五爲度數主。當位以節。互艮以止。三受其制。悅而知止。所以懼而嗟若也。程朱之說謂三貞不知節。非也。豈有失節之士。爻辭謂无咎者

乎

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

四陰位宜通六以陰虛當位坎水下臨澤畔水土相得互艮見險而止下應兌初爲安節之象以柔承剛以臣從君得位而上同故亨通彖曰安節亨者四在五下坎水下流入澤不宜塞五在上爲節主四承五守制奉議所以安亨

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

五陽位當塞九以陽居之又互艮以止處節之時居尊當位所謂數度德行之主不傷財不害民篤實中

正辭而不苛和而不苦是爲其節故吉上止下悅守制從議而不敢違故爲往有尚行下曰往奉上曰尚止而愈順節之象也象曰六五居位得中當節而節故和而吉彖所謂中正以通也

五互爲艮主坎遇艮爲水土之和有其象反彖辭苦節而爲象以明五之中正也上議制以布下下心悅以從上如竹有節上長如水下流上盈上能不傷財不害民下自忘其勞忘其死故曰往有尚有子謂禮之用和爲貴先王之道斯爲美小大由之此也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

五爲節則上宜通以六居上陰虛當位然處節之極其象太過節而不節窮陰无實是謂苦節守此不變凶之道也然以節得凶悔亦可亡殆申屠狄陳仲子之流與聖人之節不傷財害民何苦之有節而大過以之爲已難久以之責人難堪所謂不可貞也故傳曰其道窮

中孚 ䷼ 兌下巽上

序卦傳曰節而信之故受之以中孚凡事有節則有常可守而信无節則汎濫无據而不信故喜怒哀樂中節則一人之情即天下人之情謂之達道達道者信也古人以符節爲信以竹爲節竹中膜爲孚故卦象以中孚繼節中者孚之舍孚者中之郭郭實而舍虛故城外之郭曰郛五穀果實甲內之膜亦曰孚郛以衛人孚以藏仁故郛內必虛往來所以通也孚內亦虛生氣所以運也中虛无物孚信有靈中發爲孚孚存爲中實生于虛虛以孕實實不生于虛則其實

皆僞也故虛无者萬事萬物之祖詩云上天之載无聲无臭中庸言誠又言明誠實明虛也故曰誠則明明則誠老子云无之以爲用恍惚窈冥其中有信節中孚之義卦內三四兩偶爲虛二五兩奇爲實初上兩奇外包如鳥卵鳥乳卵曰孚字从爪从子鳥孚以爪抱卵悅以巽應期而化子從中出故曰中孚初上象卵甲二五象中白三四象中黃卵中有虛竅是爲祖炁魂抱魄而成變化虛在中陽靈所棲也實在外九竅外向也中黃化五臟外白化羽毛至期甲拆子飛故初象伏雛上象鳥成也在人初上實爲軀三四

虛爲心二五實爲情然三四同虛有善不善何也善惡同出于虛正則善不正則惡爻得位則正失位則不正初九得位爲存誠二五得中相應爲孚三不當位四當位上九陽亢外馳故初二四五孚之善也三上孚之不善也蓋中虛則發中節而成孚五資四四與初同孚于五二應之故五爲中孚主善也中不虛則發不中節如三上躁擾驕亢孚之不善也卦取兌巽何也兌西司秋巽東南司春春至秋東至西天地生物之功畢兌往入于乾歸于西北化機斂藏貞固而成孚甲遇巽復還東南春夏之交鳥雀新成黃口

習飛所以兌巽合而成中孚也又五氣兌爲金巽爲木金爲木刑造物之理生殺相因成毀相資卵不裂不可爲鳥木不剡不可爲舟巽木之利涉兌金之功也故兌者毀折而後能悅巽雞入伏甲拆而後毛羽見故中孚取象于孚卵小過取象于飛鳥法象自然非强作也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚在中也中者孚之虛孚者中之信虛實相資陰陽相抱故曰中孚卦以澤遇風澤中之物順而悅者莫如豚魚豚魚魚之似豚者生江水中風至則吹

浪水面水潛伏而豚魚應風出中孚之象巽爲風爲魚魚浮澤上兌下巽上之象豚魚无心順時含靈應氣不爽其信人茍如豚魚虛中懐信乘化以遊則吉也悅而巽无不可濟之險故利涉大川然必守正乃吉不正不可爲信如六三上九是也

豚魚江漢間謂之江猪王程諸公謂爲二物象義兼失矣物之泳游自得者莫如魚于水豚魚因風上浮故以爲風澤之象乘流湧躍天機洋溢化育流行物與无妄凡有血氣莫不含靈故以爲中孚之象

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚

吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

所謂中孚者兌下巽上合二體觀三四皆柔而在內分二體觀二五皆剛而得中柔在內則虛剛得中則實虛則无物實則无僞虛以孚實實以資虛有无相生誠明相待陰陽相得動靜相感兌悅在下巽順在上合而成信乃人君感化邦國之道所謂中孚也豚魚吉者中孚爲資生之本人而无信不及豚魚苟能存誠順應天真不梏如豚魚之應風則吉也利涉大川者涉世因應猶巽木之浮澤虛舟順風何往不利

人在天中。如魚在水中。大虛流形。物與无妄。莫不各有中孚。人能含中孚之德。靜虛守正。所以應乎天而立人之道也

曆家謂天形如雞卵。統納元氣。萬類資生。故太虛之中。莫非信也。卦體上下皆乾。天體之象。人能體中孚。自與天相似

中孚以中虛爲象。惟虛能與物无隔。老氏謂當其无以爲用。凡有血氣。莫不含虛。豚魚有此一竅。而況于人。故虛者神之宅也。唯道集虛。聖人无意必固我。故能心同大虛而應乎天。虛卽誠也。无物故虛有信故

誠虛卽中誠卽孚一也子云誠者天之道不思而得不勉而中虛之至也故虛无者神化性命之本體而世儒割之以奉二氏其若此中孚何論道以易爲準百氏在宇下矣

人生至靈謂不及物何也物得孚偏而不能自宰如草木隨四時乗化以運故其信能不爽是以豚魚知風燕知春秋鶴知夜半雞知旦爻皆取象而見人之不及也人得孚全故造化在我常用其知與造物爭智多生僞是反過于孚也過乃不及故象傳曰信及豚魚言人但虛以應時則及豚魚矣莊生謂虛而來

觸人不怒者无心也无心自得乃應乎天信及豚魚之謂也解者謂至誠格豚魚乃吉若是則堯舜猶病而中孚爲絶德矣世儒譚易迂濶類此

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

和悅巽順者生生之心也故卦取象于鳥之孚子象取象于豚魚蠢動含靈莫不好生是以君子惟恐傷人有罪當刑議其獄而緩其死苟有可生之路猶思保全其中苟一毫未孚不可施刑此君子所爲中孚也

風行水上有渙散解釋之象水族潛藏有冤沈未達

之象以申命寬宥之則含生歡悅矣

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

初陽在下中孚之邪也其中有信而外若悶悶凝神抱一慮始謹初有虞之象虞安也慮也大學云靜能安安能慮曲禮云儼若思蓋體信之狀存誠之法也專一无他故能成信而吉有應在四故爲有他應則志分故爲不燕燕安也玄鳥之稱燕爵處堂悅人之象安靜不如燕則不成孚故爻辭戒之象曰初九虞吉者中孚貴初陽氣方潛初念純一雖有應在四絕類而上初无所繫其志未雜故能无他而虞吉也

喜怒哀樂未發之謂中。其中有信。而六爻惟初爲吉者以初象未發是中孚之眞體也。人心常靜不失其初。則中虛而有感斯通。孚之至也。天下何思何慮非枯木寒灰之謂

燕。玄鳥也。秋去春來。兌巽之象。一名乙。乙者物始生句屈之狀。燕來爲孚子也。故古者玄鳥至。祀高禖祈子。而人禽生子皆稱乳。乳字从孚从乙。本此燕巢堂宇。有安象。故名燕。詩云孔燕。又云燕譽。需卦云燕樂皆安義也。卦體似離。離爲鳥。初爻象鳥伏子。故爲有他不燕。二象孚欲成。故云其子和。三象子在殼。故云

得敵四象于成故爲月幾望五象雛成羣故爲孿如

上象習飛故爲登天而小過遂承以飛鳥也

九二鳴鶴在陰其子和[illegible]之我有好爵吾與爾靡之象

曰其子和之中心願也

中孚之神潛于三四兩陰中孚之應動于二五兩陽三四陰虛象无物之中二五陽實象應物之信陰陽動靜一原如鳥卵中黃爲陰外白爲陽魂魄相待故曰中孚九二在內得中以陽居陰承互艮之下故爲鳴鶴在陰鶴陽鳥高足巽象善鳴兌象前互艮有陰象山北曰陰外與五同德二五互爲震五互爲艮動止

相應中虛无礙故爲其子和之虛靈无物有感即通仁義忠信天之好爵喜怒哀樂人之達道故爲我有好爵吾與爾共靡費之象靡費用也良心藏于貞陰未動之先以待天下之感其象如此爵與雀通鳥象

象曰其子和之者秉彝物則非由外鑠中心所願无感不應也

二以陽居陰在內得中退與初比進與五敵應心之待感欲動而未離乎初者也初爲不覩不聞之地二爲莫見莫顯之幾動靜之介應感之端故爲鳴陰子和之象大傳謂居室有善不善而應違千里中庸以

未發之中爲大本中節之和爲達道此也故初有未發之象二有中節之象惟有初之虞而後有二之和初若不燕二求鳴和不可得已故初言吉二不言吉以養正由初也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

六三以陰爲兌主上承六四爲巽主兩主相遇二女不同志巽順以入兌悅以出四得正而三不正三五同功欲進悅五而四與五孚阻之故其象爲得敵互震之動欲進閡四故或鼓以攻四又互艮之止畏四

履正非已所克故或罷而不攻有應在上高躁不下敵强无援故或有時泣澤之象也巽順不害旋以自喜故或有時歌悅之象也動静无時悲歡失節不中不孚其象如此象曰或鼓或罷者六三以陰居陽位不當也夫三四陰虛本同三不當位而失常四當位而上孚何也三不正其應在外亦不正是以佚志逐于物也四得正其應在內亦正是以眞性效之動也善惡同出于虛飄風苦雨莫非天也天理人欲同出而異情喜怒哀樂同發而異中是可以觀中孚矣兌金巽木其氣相克由西反東南其行逆而三當內

外之交乖順應之常發不中節故方寸撈攘變態倏忽其象如此鳥孚將化有成孚者有殈不成者鷇音啁啾如歌如泣當孚甲毀折之時其象亦如此

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絶類上也

六以陰居四爲巽主柔順靜虛以承五內應而外孚陰之極盛也在人心爲致虛守靜中孚體完故爲月幾望之象下乘六三兩陰相比如馬之匹三躁擾搆敵而四居正履順上承剛中之主安靜无競下絶不正之朋故爲馬匹亡之象互震爲馬得正上同以陰從陽雖盛无咎象曰馬匹亡者四與三皆陰而邪正

不同四絶陰類上從九五何咎之有三四兩偶相比四從五則三失類故爲馬匹亡月陰象幾望陰盛之象爻辭凡三見小畜以抗陽而凶歸妹中孚以從陽而吉

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

九五陽剛中正下乘六四靜虛内通九二中正内應故爲有孚攣如蓋五既得四四亦以初適五如鳥外孚中化至五期滿子成故爻獨于五稱孚也二在内象入性三四中虛象心五在外得中象情四德之端也故爲有孚手相綰曰攣互艮有手象孚本无心攣

如有意然與善同情未爲咎也象曰有孚攣如者九五以剛得正居尊爲中孚主四比之二應之所以有孚然五四虛實得位中孚之至而皆有補過之辭何也誠者天之道自非天下至誠未有不補過而能无過者故三四同虛而三有不當之咎无妄卽誠閑邪所以存誠也

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

孚以中爲信至五孚成矣上九亢而在外內應不正之陰故疾飛呌號升于巽木之顛其聲上聞于天夫信由衷存惟靜惟嘿厥中乃孚鶴鳴子應非以聲也

狂躁讙呼。乃喪厥孚。守此不變。凶之道也。巽伏震。爲善鳴。爲決躁。巽爲雞。爲高。長雞鳴振羽。故曰翰音。雞不能高飛。聲高而實不從。不信之象。象曰。翰音登于天者。以躁妄爲中孚。所謂聲聞過情。其實不繼。焉能長久。使如初虞。无他。何凶之有。

小過 ䷽ 艮下震上

序卦傳曰。有其信者必行之。故受之以小過。信者物之性情。乾所謂利貞。即中孚也。信在中。則行于外。過者行歷之迹。稟于中也。小者初成之形。出于孚也。陰爲小。內外二卦皆陽。而爻多陰。是謂小者過之。中孚

象鳥孚子。小過象孚成于飛。是爲飛鳥之象。始乾坤而終飛鳥。易所以爲變動之至也。中孚本離。小過本坎。離陽外朗而伏。伏則成中孚。是離來歸坎也。坎陽內伏而飛。飛則成小過。是坎往化離也。惟聖人信成于中。存則爲神。行應乎外。過則爲化。從心所欲。无少過差。衆人忠信不足。行乃多咎。然皆依真起妄。亦不可謂非由中孚出也。如鳥有鸞梟。而爲孚則同。謂之小過者。因大過殊名耳。大過自頤來。口腹過度。則有死喪。小過自中孚來。性情失常。則有災眚。故小過內互爲大過。不中不信。動而不止。同抵滅亡。非謂過不可大

而但可小也彖謂之亨者謂人宜收斂改悔則自然亨通使亦如大過之不懼无悶其咎反甚于大過何者大過有陽剛之才而小過陰柔飛揚躁擾尤所深忌故卦以鳥飛象過以中孚翰音象飛鳥按說卦震艮无鳥象惟以由中孚巽來爲雞上九翰音登天雞之登天必有挾以飛者蓋卦體震爲決躁艮爲指爲鈐喙急疾利觜長距者其象爲鷹隼内互巽雞卽中孚翰音爲鷹隼所搏故彖象飛鳥遺之音下近地猶可救上高飛則无及矣故解之上六射隼亦震也震本爲龍艮本爲虎今矜爪觜之利以搏雞雞无復吟

鷫風雲之志故九五云公弋在穴所以謂不可大事也中二奇象鳥身上下四偶象鳥翼艮欲止而震欲動四陰用事兩陽迫處凶懼之地惟陰所往不能自主如鳥有身而翼挾以飛身雖動止而動止非身肢過于腹末過于本猶衰世君弱臣強主威不振徒倚仗股肱之力善則爲伊周之芘主不善則爲曹董之脅君天行之數世所常有而順逆之理存乎人象所以謂順則吉逆則凶也夫鳥即地而後得棲近人而後得食雖有陵風之翮穹霄非棲息之所故鳥飛秪以遠害非鳥之得常也翼秪以衛身非以身從翼也

今身不能止惟翼是聽翼以遠舉爲能身欲棲息不可得翼飛愈遠身愈不安身所欲遇而求安者翼所謂斂而无用者也故翼利上身利下若伊尹周公輔幼主造王家可謂垂雲之羽然治定功成辭寵利遯碩膚而不居所以卒與君同其休也曹操董卓之徒挾尾大之勢播遷其主以行胸臆至于流離落魄身亡而毛羽亦摧何利之有故小過之時下止則吉上動則凶取象于飛鳥之過有所廹而往故其過也哀鳴急疾天下之過未有不成于急疾者士君子以恬愉爲安以沈嘿爲養以謙下爲度苟飄忽如鷹隼叫

號如鴟鴞。飛揚跋扈。動不知止。上不知下。非嘉祥之器也。詩云有鳥高飛。亦傅于天。彼人之心。于何其臻。幽王所以亡也。故初上爲翼之翰。皆凶。二五爲翼。二无咎。下也。五雖中无功。上也。三四爲身。三艮主不能止而上應。故凶。四震主雖動而下應。故无咎。彖所以謂不宜上宜下也

小過亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉

進不過而相失謂之過。小陰也。爲卦四陰用事。二陽逼處于內。陽不足而陰有餘。故爲小過。陰盛故亨。然

利于守正安固但可用柔爲小事未可用剛爲大事也大過宜大事陽宜進也小過宜小事陰宜退也卦自中孚來故象飛鳥鳥高飛而鳴遺其音于下也艮爲少男互兌少女有稚弱之象小鳥孚成初飛故失巢而鳴震爲決躁爲善鳴上體爲震動而多懼下體爲艮止而得息上互兌爲毀折下互巽爲順入故其象下宜而上不宜也大爲陽大吉與陽同吉也陰能下則陽得吉上下皆由小故小者亨上則飛離下則在穴故下大吉也

陰虛在外陽衰失主如一鳥過虛空動之至微也天

空鳥飛有亨象然焉足語大事凡過生于動動則日長止則日消君子動作小有過差宜收斂退悔咎縱情自遂其凶大矣

過有三義有過勝義陰勝陽也傳云小者過是也有過失義失于太柔也傳謂剛失位而不中是也有過往義行不相遇也傳云與時行是也過勝過失衆人有之過時不遇雖聖人不免焉周公不知兄孔子黨君惡時行之謂也若夫柴愚參魯師辟由喭皆謂小過苟能恐懼脩省以震其无咎思不出位以止其放佚恭儉惻怛約己慎行退而改悔則亨利貞之道不

然氣質有偏駁學問有虧欠動而自用以希獨立不懼遯世无悶之勇則與大過同凶矣

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過柔勝也故柔道亨通所謂利貞者事有待過而後得正時使之然也可小事者二五得中用事皆柔居之是以小事吉也不可大事者陽失位而不得中如君弱臣强是以不可大事也卦自中孚來有飛鳥

之象鳥去惟遺其音過之象不宜上宜下大吉者鳥飛哀鳴得栖則止故過則不宜動宜止卦上動下止也既過矣愈動而上則陵陽而逆能止而下則從陽而順故大者得吉也蓋天道惡盈高者抑之下者舉之君子于小過之時能自貶損退然處不足之地使大者得安其尊居其重則可免犯順之凶茲豈獨大者之吉而已乎

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷在天上為大壯在山上為小過陽不足而陰有餘

也君子觀象寧恢廓不足而爲省約寧枝葉不足而存根榦行不足于泰寧過乎恭喪不足于易寧過乎哀用不足于奢寧過乎儉所以收斂裁抑利貞時行下而不敢上順而不敢逆以是爲小過也

行過乎恭震在外恐懼之象喪過乎哀中互大過死喪之象用過乎儉艮在内知止之象大過爲亂世喪亡故君子以濟世爲勇小過爲一身流離故君子以自守爲貞

初六飛鳥以凶（句）象曰飛鳥以凶不可如何也

鳥之過也以飛故小過取象飛鳥六爻獨初上象之

者以其爲卦之終始也初與上如翼之有翰鳥所以飛也以猶用也鳥身不能飛而以之飛者翼也翼亦不能飛而以之飛者翰也爲翰者初上也故曰飛鳥以春秋傳云凡師能左右之曰以鳥見以于翰以左則左以右則右身不得自主蓋初與四正應以四往者初也陰盛挾陽故凶然象謂宜下吉而初在下凶何也彖以處卦之時言爻以設卦之象言鳥下非一羽所能止也象曰飛鳥以凶者中孚初生之鳥利于在穴以陰居初當陰盛之時身弱羽強羽欲飛而身不可如何欲止而不得也

大過有南北往來直過之象小過有東西橫過之象鳥橫飛而過故初上同飛所以初雖下而不得下艮爲止而不能止在人身小體恣縱心不得主其象如此

凡爻象多變成卦之始象義在此一變再變反復難定如小過由中孚來故初象鳥之飛至二得位居中則變爲人事過失象不執一類此

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

以六居二互爲巽主柔順中正處小過之時進有所

過退有所不及而皆得所遇過則不遇遇則不病其過如人往來相失曰過相値曰遇蓋其體本少男以二爲身以初爲祖以六爲妣視五爲君自視爲臣祖始也易逆數以往爲過往二則過其始矣故爲過其祖柔得柔位是遇其妣也妣者比也正應在上是不及其君也二本下是遇其臣也其過者當過也其不及者宜不及也其遇者得中居正也雖處小過之時可以无咎象曰不及其君者臣无過君之理過君則逆當陰盛之時而能不及其君順而能下所以過而不過也柔順中正殆恭儉之君子與

過而相逢曰遇處過之時六得二遇之象也所以无咎諸說紛紛惟王輔嗣近之妣者居內履正之象臣者以卑承尊之象皆謂六二互巽主在下得中其象如此

君子之過也人皆見之其更也人皆仰之過而遇之謂也外過而心仁始過而終改若是者雖過必遇惟六二得之其不能不過者陰勝也其能遇者中正也凡人氣稟昏愚學問生疎皆爲小過宜虛心下慮反身克己不敢寬縱則過日消不然則日長馴致惡積罪盈不復可遇矣故彖象不宜上宜下六二中正知

止所以无咎

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

小過之時羣陰方盛九三以陽居陽弗與陰同過故爲弗過之象三四兩陽象鳥身三以陽爲艮四以陽爲震二主同居不同志三欲止而四欲動止則下動則上下則順上則逆故三宜防其動也然三有應在上與四同體茍三係于應往從則上必挾三以飛將不免于戕害所謂上則逆也故凶象曰從或戕之者上挾三飛則支離飄散不知所往失其止矣凶當如何

九三以陽迫處凶地如人心危亡神不守舍耳目聲色奪以爲役梏之反覆違禽獸不遠者也鳥子失巢鷹鸇將攫而網之其象如此故極歎其凶

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

九四以陽居陰然未可爲咎蓋羣陰方過而四以陽剛弗與陰俱過故无咎遇遇陽也四得九故遇卦以下止爲吉四震主動而上行下應飛鳥之以從應飛則上逆而危必戒勿往動則變變則成謙謙止而下可免上逆之凶故象雖貴貞四勿用永貞可也蓋不

貞惡其好上承貞惡其不變矣象曰九四弗過遇之者四柔位以柔居則與陰同過今以九居不當位所以不過柔也往厲必戒者震上往則逆動則變終不可長爲震也

處陰過之時貴得陽故三四兩陽象皆爲弗過三四爲內外成卦之主同居相持有變象三變則四爲豫主有獲而凶上逆也四變則三爲謙主勞民而吉下順也故爻義不欲三變而特欲四變于三戒以防之于四教以勿永貞傳云不可長以此

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不

雨巳上也

六五柔中居尊當小過之時陰方盛而下與二敵應不交故爲密雲不雨之象卦體本坎坎爲雲雨五互爲兌主兌位西爲澤故爲西郊陽東陰西陽倡陰和乃雨陰盛陽微故爲不雨陰柔雖尊但可小事取象飛鳥如以公之弋不能加高鳥于青雲之上而但下取小鳥于穴內蓋以主器加少男小事之象也穴指六二在下五自上取之亦不宜上之象繫矢而射曰弋巽爲繩坎爲弓有弋象二互巽在山下有穴象坎爲隱伏亦穴象弋鳥如取五二得中敵應之象象曰

密雲不雨者以柔居五其位已上陰盛之極所以爲
小過也
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之
已亢也
此所謂上逆者也陰至五已上矣又上則窮高處非
其位故爲弗遇雖有應在下陽失位而艮不能止恣
其躁動之性而過之以陰居末象鳥上翼之翰挾三
以飛遠離巢穴飄散无歸故凶是謂災眚并至外曰
災內曰眚全體俱凶妄動之過上逆之罪也象曰弗
遇過之者陰至于上憑陵罔極位已亢也滅陽且以

自滅豈有鳥死而毛羽得全者乎

或曰以六居上何謂弗遇凡上窮无位陽居亦有悔

陰居尤不宜況本小過之時乎需之上六曰不當位

亦以陰居上也

既濟 ䷾ 離下坎上

序卦傳曰有過物者必濟故受之以既濟過渡曰濟坎險不得過必有涉險之具然後可濟如有過人之才德然後可濟世所以繼小過也既濟未濟者六十四卦之終故取諸坎離蓋天地之用莫大于水火其升降往來之數于坎離最著一陽交于陰中生水成坎乾之正中也九得五在上而水流下一陰交于陽中生火成離坤之正中也六得二在下而火炎上水者陰中之陽精火者陽中之陰神神為陽而在陰則化精精為陰而在陽則化神神故火麗于空精故水

行于地坎離者天地之大造水火者生人之大用精神者人物之大命相勝而相資水得火不寒而資生之利溥火得水不燥而烹飪之功成然造化水常養火人精不能存神何也天地坎離交而人精神不交也卦本地天泰泰交故水火濟水在地中未升于器火在木中尚離于空今取潤下者加諸火上取炎上者厝諸水下是謂旣濟濟水也天一之氣洩于水元精始化濕是人物受形之本形含虛生明神明內映則形精外朗坎水上溢生色而潤身神一息不守則精散形痿而不仁收放心以守其宅塞視聽以蓄其

明則精神合。而身中之坎離交。與天地相似。是以火濟水也。蓋坎以陽陷陰中。內塞而外暗。反爲離。則中虛而外朗。神明者形氣之宰。故濟坎莫如離。離在內坎在外。明以消險濟世成功之象也。故六十四卦首乾坤。上經三十終坎離。以其爲天地之終也。下經三十四終中孚小過既未濟。以其爲坎離之交也。天下之事未濟憂其不濟。既濟則事畢矣。而无終不初。无往不來。一治一亂者天也。一陰一陽者道也。天无无陰之陽。世无不亂之治。今以爻觀。六位得所。未有如既濟者。奇偶各三。其數均也。以陰居陰。以陽居陽。其

位當也六爻上下剛柔相配其應正也自乾坤來三百八十有四爻交錯偏而後得旣濟然陰陽當位則陰乘陽矣柔上剛下陰外陽内則倒置矣下離而又互坎上坎而又互離則雜越矣六爻一陽一陰而以陰止一治一亂而以亂止故彖曰終止則亂可知造化之數必无整齊完美者非人力强排可以終濟也又以圖數推之初剛二柔三剛四柔五剛六柔所謂天一地二天三地四天五地六正合然至六而止是亦天地无完數也所以未濟方來皆自然之法象故衆人以旣濟爲喜聖人以旣濟爲憂

既濟亨小利貞初吉終亂

水須火以致用故水火交曰既濟爲卦陰得位而陽皆下之陰小陽大故其爲亨者小剛柔之位各正在既濟初則吉然天行之數未有終吉者苟既濟而遂已則堯舜之後不復有衰世矣

彖曰既濟亨者小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

所謂既濟亨者陰得位而陽能下之小者得遂而亨通也利貞者剛柔各得其正二五所居之位當也初吉者以柔居二雖其乘剛得中而吉也至以柔居上

乘剛不變則終止而亂其道窮也吉者離之明也亂者坎之險也六爻皆柔上剛下在二則中在上則窮故未濟將至矣

大傳曰一陰一陽之謂道先陰而後陽者造化由靜而之動二氣循環非謂一定不易也雜卦傳曰既濟定也六爻陰陽各得位而易終矣有終止之象止則陽居陰下水不得還源火不得麗空變化不行故亂蓋坎離者天地之中氣造化由中分中故不測其變不滯滯則災故曰止則亂不息則其道不窮矣

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上是水得火以濟其用也然水性下流濕能勝燥火居其下有受滅之勢君子觀象思患而豫爲之防也坎險在外防患之象離明在內豫思之象終止則亂其象如此

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

初九旣濟登岸之始曳牽也坎爲曳爲輪離爲牛初奇象輪二偶當前象牛蓋旣濟而牛曳車以升也濡其尾水濕牛尾也旣濟而濡其尾何咎之有象曰曳其輪則車將絕水就平地矣其義无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

六二陰柔中正成離之主是爲中女有婦之象上應九五爲坎坎爲盜爲輿有喪失其車茀之象婦人車上有蔽曰茀喪茀无蔽離虛之象當旣濟時恆情以爲安車載道而无平不陂反喪其茀諺云涉風波不懼履平地而恐此之謂也然六二中正安常履順雖失必得故爲勿逐六爻往而復來凡歷七位故爲七日得至未濟之九二陽實居中得茀之象曰離象也

象曰七日得者由二往上復來未濟之二遇剛則二之中自在也所以得茀

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之

憊敗也

九三離終遇險之交水火相射離為兵戈有克伐之象三居離上有高象離麗有宗象與上正應上居坎極坎隱有鬼方之象故為高宗伐鬼方高宗商王武丁也中興壽考既濟之主鬼方幽州商頌所謂氐羌西北夷也以明化險進遇重坎蹇蹇終濟故為三年克之之象陰柔為小人三以陽剛承乘皆陰互險居中欲變而之上故為小人勿用之象象曰三年克之者師徒久頓力疲憊也蓋上遇重坎下互重離燥濕相持中興既濟克艱如此

離中稱宗同人六二睽六五皆是也此九三高于二故爲高宗之象離戈爲武天干丁爲火故有武丁之象自三之上爻隔爲三三變互坤坤偶數十二爲年火與水接爲克之象

濟火濟水也坎隱須明以辨之故旣未濟二卦皆以離化坎君子明善以誠身致知以誠意所以爲易道之終也

下篇之卦多風雷山澤然皆乾坤坎離之變也旣濟三伐上三上動則水火變風雷其卦爲益君子所以遷善改過也雷風不易而水火易位能遷改則適炎

上就下之常。未濟四伐初。初四動。則火水變山澤。其
卦爲損。君子所以懲忿窒欲也。澤山虛受而火水不
交。苟能懲窒。卽是水升火降之理。故二卦三四兩爻
往來其象亦相似。皆以離化坎。以水火化風雷山澤。
應咸恆而爲下經之終也。蓋德莫大于誠明。功莫要
于遷善改過。與懲忿窒欲。故乾坤變化莫妙于坎離
上經卦三十。乾坤而下。奇偶各三十。遇否泰而終坎
離。以坎離爲否泰之交也。下經卦三十四。咸恆而下。
奇偶亦各三十。遇損益而終旣未濟。以損益爲旣未
濟之變也。天運莫大于否泰。人事莫大于損益

二卦皆伐鬼方既濟獨言憊何也坎水在上防患制勝難離明在上居方辨物易既濟之時即安求益難未濟之時履險思損易二卦皆以險爲主以明爲用既濟險在上故爻象上往未濟險在下故爻象下來既濟險在外故上卦有未濟之象未濟險在內故上卦有既濟之象

六四繻須有衣袽女平聲終日戒象曰終日戒有所疑也

初已濟而四復遇險所謂思患豫防也將涉揭裳故爲繻有衣袽之象繻文繒也離象與襦通褻衣也記曰衣不帛襦袴又曰不涉不撅褻衣四遇坎水將涉

揭襦而見其袽袽褸通衣敗襤褸也外繻而内袽亂伏于治坎隱之象坎險故終日不忘戒四多懼之象

象曰六四所以終日戒者陰柔不中處多懼之地承乘皆剛互坎雜離一自以爲火一自以爲水一自以爲既濟一自以爲未濟故疑而終日戒也夫以既濟之時坎險在外天下所以无安不危耳

卦本泰體乾坤爲衣裳坤爲帛互兌毀折爲袽離爲日四在離外終日之象

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

九五爲坎主下應六二剛柔各中正皆善處旣濟者也然二以陰虛文明无心而喪其茀五以剛中處險有坎之憂心恐懼脩省恭敬神明是能盡憂危之道錯患蒙福者也二之安行不如五之憂危故爲東鄰殺牛不如西鄰禴祭受福之象東謂二西謂五東左西右左後右前故內卦爲左外卦爲右坎在外爲西鄰離在內爲東鄰也離爲牛爲兵坎爲血有殺牛之象禴薄祭也亦作礿夏祭曰禴水瀹菜以祭坎水之象牛豐水儉豐不如儉言二不如五懼以獲福旣濟貴不忘險也實陽象坎滿爲實象曰離之殺牛不如

坎之用禴蓋牛于坎冬祭則宜離爲夏宜禴而殺牛所以不如五識時也處盈能約旣濟憂不濟斯爲識時能約則常盈能損則常益是以九五實受其福吉慶大來爲旣濟之賢主也

六二在離爲乾卦之主乘初曳輪登岸卽陸大難旣平文明方新故爲殺牛豐盛之象也九五在險爲加憂小心敬愼故爲禴祭貶損之象也禮四時之祭惟夏不備物惟冬大烝故書洛誥烝祭文武騂牛各一是也時安不如危時豐不如儉人情生于憂患而死于安樂其象如此

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

六以陰居險上既濟之終所謂止則亂也已出險外而陰柔不正下應九三窮極必反故爲濡其首危厲之象初之濡尾自水升陸也上之濡首復自陸入水也盛而復衰循環之象象曰濡其首厲者一治一亂理數自然以陰居上何可久也故序卦受之以未濟

未濟 坎下離上

序卦傳曰物不可窮也故受之以未濟終焉何謂其物不可窮也造化之理无往不復治亂相循終則有始既濟則功已畢未濟則事復始有生生之義生生

之謂易所以終未濟也既濟水在上勢欲下火在下勢欲上二氣參和故曰既濟未濟則炎上者升上流下者及下分背不交故曰未濟既濟交致其用未濟各安其宅致用者用有時輟安宅者待用无方所以爲生生不息也故初六濡其尾欲濟不果回首而濡其尾也六四未濟利涉大川是猶未嘗涉也然水火不交而爻象視既濟吉何也既濟之火水在鼎鑊者也未濟之水火奠位上下者也在鼎鑊者質交而氣雜奠位者體靜而得常故爻象多貞吉九四頌其功六五美其德未濟六五爲諸卦五位之終乾九五爲

諸卦五位之始乾九五爲大人之見未濟六五爲君子之光離明卽乾知在人爲明德三才之本大易之元所以示人極于爻位之終也上九飲酒則人心陷溺不能濟者所以于爻終示戒也大抵坎離皆天地之中而離爲日離明坎暗離虛坎實德莫妙于明道莫神于虛故坎降而離升也坎爲精而離爲神也坎爲形而離爲心也坎隱在內離明在外日麗天水行地乾坤正位法象之自然雜卦傳曰男之窮者坎歸下也男下女化生之本其窮也所以无窮也故乾坤交而成坎離坎離交而成既未濟坎離變化成中孚

小過中孚離中有離小過坎中有坎旣濟上坎互離下離互坎中復互未濟未濟上離互坎下坎互離中復互旣濟旣濟水火交未濟不交而男下女亦交也陰陽兩在无方水火互藏其宅故上經首乾坤者陰陽之正也以水火之正終焉下經首男女者陰陽之交也以水火之交終焉首乾坤者兩儀所以立終中孚小過旣未濟者變化所以行也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

坎險在內故爲未濟火水各居其所有亨通之道狐善濟水其性多疑小者未習險及濟不敢濟回首而

還水濕其尾未濟之象也坎爲隱伏爲狐爲多心有疑象凡濟貴謀惡疑有剛明之大德乃克濟以小狐處險故无攸利也汔近也猶井卦汔至亦未繘井之

汔近水未及濟也

河水冬凍合狐聽冰下无水聲乃濟故象以小狐象全卦爻以初六象小狐

濟以明濟暗以知濟險也卦體險暗在內明在外有未濟之象人身離爲神坎爲形離火屬心坎水屬腎神潛于形心氣下交于腎而後火降水升象謂无攸利以坎也其亨以離也故爻象迺與初變而後坎離

交

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

彖謂未濟亨者離在上而五得中居尊應剛以明燭險故亨通小狐汔濟者時處未濟小狐欲濟未能出中達于險外也濡其尾无攸利者才弱識暗思濟不果終不繼其始也六位皆不得正然二五居中剛柔相應有共濟之道所以雖未濟而亨也

卦受既濟既濟之上六濡其首有汔濟之象來爲未濟有回首不果濟之象故云不續終

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方
火炎上水流下各有自然之性旣濟交錯以致其用
而物類有方不可易移君子觀象于未濟審愼以辨
物之性使各居其所而不相雜揉則羣分類聚无侵
陵剥蝕之患矣辨物離明在上之象坎爲隱爻辭所
以謂之鬼方也惟君子以離明辨之
初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也
初六在旣濟上濡其首有入水之象今來下居初陰
微孤疑汔濟不濟有回首濡尾之象中无定見所以
羞吝濡濕也坎水之象卦後有尾象象曰初濡其尾

者處未濟之時坎下最幽去明遠不知之極也知明也極至也惟明能知險不知極即彖所謂小狐者也惡能濟

彖云小狐濡尾者全卦之象然行止分于初故爻即以初陰象小狐或謂濟而没其尾然則凶甚矣何但吝而已卦爲未濟何以初遂得濟初濟何以三尚言未濟在未濟時下坎三爻皆未嘗濟也卦所以善者正惟其不輕濟故大象有愼辨之説初之過在不知而不在不濟知者處此自不妄濟何待濡尾初在險下去離明遠所以幽昏之極必明克而後濟九四所

以伐鬼方也。初六思濟不能濟也。九二能濟不欲濟也。六三不可濟而強欲濟也

既濟之初濡尾者。離在下。牛尾之象。已濟而登陸也。

未濟之初濡尾者。坎在下。狐尾之象。不濟而回首也

○道以明為大學以知為本。致知所以存誠。立誠所以養明。坎實為誠。離虛為明。既濟由離之坎。自明而誠。人道也。未濟由坎適離。自誠而明。天道也。故既濟水火交而人力勝。未濟水火分而造化見。爻辭于初六譏其不知極。愚者不及也。于上九責其不知節。智者過之也。二五貞吉。有中行之實。煥君子之光。致知

明德之要皆不外是矣

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

九二以剛居險中處未濟之時知止不濟故爲停車曳輪之象可免漸帷濡軌之患故得正而吉象曰九二貞吉者未濟之時不濟爲正雖以剛居柔而履中則行正故能不違時輕進也上與五應志雖相得四五方互爲重明二在坎中又互重險必四變而後二五得通也

輪坎象車行以輪既濟曳輪將登岸也未濟曳輪止不行也

人心中虛无物然後水火交水火中氣虛為中體陰虛陽實四以一陽隔于上下之間如人心有物在中則魂魄不守四不變則二五不得交處未濟之時其象如此故二以不進為正

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

三居坎終當外之際處未濟之時乘險未去故為未濟以柔居剛外與明接有應于上故欲往然濟則能往未濟焉往四以剛阻其前互為重坎征則凶然四將變則中互震乘木濟虛往入離鄉无復限隔矣故利涉大川象曰未濟征凶者以剛居柔位不中正所

以進遇重險未可往耳
初二皆未濟獨于三言之者以三近外有濟之疑也
在未濟時終未得濟卦體離明有下濟之象而炎上
就下分背不交三四兩爻上下相拒故三爲未濟而
來九四之震伐也蓋卦自初至五互爲重坎六三即
所謂來之坎坎入于坎窞者焉得濟凡爻象陰虛當
前則通陽實當前則塞四以剛爲重險處未濟之時
三豈有濟理利涉大川者以四變則體似中孚故其
象與中孚之象辭同朱子謂行者可舟浮不可陸走
以此解象如說夢耳

九四貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年。有賞于大國。象曰。貞吉悔亡志行也

九四以剛乘險暗之上。居離之始。不中不正。互爲坎主。其體本離。又互重離。故其象欲變。然以陽明之資守正自吉。而悔可亡。下與初應。初處暗極。不能自濟居坎之北。有鬼方之象。四以離明下濟。九來居初。六往居四。則中互爲震。三五互爲坤。坤爲年。爲大國。卦變損爲二簋用享。坎爲酒食。爲車馬。震爲玄黃。爲筐篚。故有賞功之象。四爲公。公爲大國。故爲有賞于大國之象。言四有克鬼方之功。而五賞之。皆變象也。象

曰貞吉悔亡者九四以陽明濟險專精致力能馴小
狐之无知使山澤通而水火濟其志得大行也
坎本幽暗故象鬼方既未濟二卦皆以離化坎既濟
之離三往伐上火化雷水化風其卦爲益君子所以
遷善改過也未濟之離四來伐初火變山水變澤其
卦爲損君子所以懲忿窒欲也以剛居四互坎爲憂
心忿象也以柔居初坎爲溝瀆欲象也損四以平其
心病益初以塞其尾閭則震木中虛而水升火降九
四震伐之功大矣然未濟自上伐下何也險在下明
在上故能慎辨四不伐初則明不下濟而小狐攸伏

四不變則二不得與五通四變明以止則初化而上亦賴以免于濡首不失其是故懲忿窒欲皆震伐之功也

聖人雖愛陽而其于坎未嘗不惡之雖抑陰而其于離未嘗不喜之蓋坎陽與陰爲險也離陰與陽爲明也既未濟二卦水火之交而三四兩陽各互重坎于中此卦體所惡而欲變也三四變則中虛水火化風雷薄山澤通天地之間所以爲大虛也故聖人貴誠亦貴虛道以虛爲至讀易者當默識也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉

吉也

六五離明得中居尊當未濟時水安流于下日靜照于天五以柔順居中无爲故其象貞吉雖以柔居剛而溫順謙虛與九二剛中正應內篤實而外文明故爲君子之光陽明爲君子陰麗陽生明也明而不炫兼照而不自用故曰君子大明方中此九二晉承休采之日故爲有孚吉貞吉者五得正而吉也有孚吉者六二交映而吉也象曰君子之光者二五相得坎承離明離資坎潤暉映發越淸通而不可揜故吉光彩旁達曰暉日映水之象釋爻辭有孚吉之義

九二貞吉以不濟爲正幽人之吉也九四貞吉以志行爲正臣子之吉也六五貞吉以虛受爲正君道之吉也人主心虛故同人无我大舜好問戚大知四目四聰然後爲君子之明坎險隱伏豈一人耳目所能徧天下之聰明集而後天下之肺腑通此大人之明德也權謀私智何能及此故未濟九五爲六十四卦九五之終得當離明爲君子之光德莫盛于明業莫大于光離日正中坎孚盈缶所以吉而又吉與乾九五大人相爲終始也

六五君子之光以有九二爲内應亦賴九四爲震伐

也。鬼方之隱微而後離明之光融。除陷平。中孚成。然後上下交而坎離合。成空明澄徹之體。不然二未能與五通也。故君子以損爲濟。未有不懲忿窒欲而能光明者也

易之爲字。从日月也。往來貞明莫大乎日月。離爲日。坎爲月。卦體卽易象。故以終易。曾子曰。江漢以濯之。秋陽以暴之。孟子曰。觀水有術。必觀其瀾。日月有明容光必照。旣未濟之象也

旣濟水欲下陷。故離防其患。而九五受福。未濟水不得上升。故離辨其隱。而六五有光

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

未濟至五盡善矣上九過剛不中下孚六三不正之險非二五君子之孚乃孚于飲酒而已水遇火有飲酒之象然其應非不正飲酒宴樂亦君子所不廢故无咎但六三陰柔在險征凶而上九以躁急思往應有沈淪下陷濡其首之象以此為孚昏迷不醒必自喪其明是指離明也蓋君子之先不獨六五有之人皆有之操則存舍則亡彼昏不知所以失是耳象曰飲酒濡首何陷溺至此乎惟其昏迷不知節也是非

之心人所固有六五唯得中故其𣈆吉上九唯无節故以口腹喪志所謂无是非之心非人者也欲爲君子可以不知節乎

人心之明莫妙于知迷心之毒莫甚于酒坎水陰晴故以象之物欲迷心莫非酒也人能不爲酒困則神明常主是故大禹序疇而惡旨酒周公繫易而作酒誥詩云人之齊聖飲酒温克彼昏不知一醉日富故嗜慾溺心甚于洚水與其溺于慾也寧溺于淵此之謂也然爻辭云无咎何也天理人欲非二靈知常主操之有節則食色亦天性昏迷不省放而无節則聰

明卽聲色故曰養心莫善于寡欲知節之謂也不然聖人豈責人絕飲食爲君子乎

貴而大者心志也離在上之象賤而小者口腹也坎在下之象飢渴害心以險陷明之象神明常主飲酒知節之象是以九五得中爲君子之光上九不知有失是之迷卦所以必欲變而之損也能損則知節矣

○喪明而曰失是何也同然之謂是虛靈人所皆有猶漆雕開之言吾斯也韓愈云堯以是傳之舜舜以是傳之禹文武周公孔子孟軻相傳皆以是也失是則人无以異于禽獸上九不知節故濡其首初六

不知極故濡其尾人之與狐相去幾希唯其知與不知耳人能知節以養其光明則何險不濟故易險在人心而已此不息之明无窮之源聖人繫之易終其旨微矣

易象有辭若確而義實无據者既濟六三高宗伐鬼方之類是也有辭若泛而義甚切者未濟上九孚于飲酒之類是也凡觀象過則鑿淺則離微顯中情得象斯得易矣

或問易終既未濟何也葢易雖不爲養生作而三才之理皆備于人人身抱坎離而生心爲離腎爲坎心

藏神腎藏精水火之象心居前腎居後南北之象心含血腎含氣交濟之象水升火降而生呼吸一吸起湧泉升尾閭緣督而上泥丸復自泥丸降顖門循鼻竅灌咽喉注中黃落丹田消于氣海是爲一呼一呼一吸是爲一息晝夜凡三萬三千六百餘息此乾坤定位日月周旋坎離升降之象故說卦以首象乾以腹象坤心腎得位神氣清寧水火各司其官則上離下坎未濟之象神氣配合升降有度蓄洩以時則坎上離下旣濟之象故未濟汔濟旣濟終亂生死之關小過大過皆係乎此蓋水火二者乾坤之中炁相過

而爲山澤相薄而成風雷男女之感欲惡之動皆從
此出是以心爲主宰而腎爲溝瀆火爲文明而水爲
險陷離象大人而坎象寇盜也人能懲忿窒欲則未
濟之九四變而之初山澤爲損降火滋水之象能遷
善改過則旣濟之九三變而之上風雷爲益用火煉
水之象如此則坎常滿而陽純成乾離常虛而陰定
成坤天降地升交泰之象苟上下之間不能損益旣
未之際不能相濟則坎離不交火上炎而陽亢成乾
水下流而陰涸成坤天地隔絶而爲否塞之象故乾
坤坎離咸恒六卦三才之全體旣未濟損益泰否六

卦三才之妙用上經首天地歷十卦奇偶三十畫而遇泰否下經首男女歷十卦亦奇偶三十畫而遇損益人道三十而壯四十而强之象坎離當六十四中央綰轂三才之運既未濟居六十四之後曲成三才之終也故觀易道者觀之人身而可知乾坤等十二

卦圖詳見說卦

周易正解卷十七下經終